高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十四　洛

沙門　守其等奉　勅校勘

諸函　鼻奈耶十卷

按此鼻奈耶國本與丹本皆有十卷

宋本唯八卷耳今檢宋本第五卷（則法十三僧決斷中從僧已下四事明也）而以第六卷爲

第五卷又脫第七卷（則九十[illegible]中從後足至[illegible]至不）

（唱使行七四事關也）而以第八卷爲第七卷故

唯八卷耳今取二本之足者入藏又

爲看舊宋藏者具錄其文于左

鼻奈耶律卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念譯

僧殘法之二　破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調

達受供養衣被飯食牀臥病瘦醫藥

太子阿闍世所貴重隨時供給日送

五百釜飯嚴五百乘車將從連日至

調達所調達初現將從有百輸二百

三百四百五百朋或王眠坐食時調

達欲壞亂比丘僧誘訹諸比丘與衣

鉢戶鑰鍼筒革屣大犍奕小犍奕[illegible]

[illegible]及餘什物語諸比丘此亦釋種瞿

曇我亦釋種瞿曇此亦母族成就我

亦母族成就此亦生釋家我亦生釋
家此族姓與我無殊介時國界饑饉
乞求難得時衆多比丘著衣持鉢入
羅閱城乞食乞食已聞調達欲壞乱
比丘僧誘訹諸比丘與衣鉢戶鑰鉞
筒華屣大揵裝小揵裝及什物諸調
達弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞
食已出羅閱城至世尊所頭面礼足
在一面坐諸比丘白世尊言向入城
分衛聞調達欲壞乱比丘僧其比丘
貪衣鉢戶鑰鉞筒華屣至大揵裝小
揵裝及什物世尊告曰汝等比丘莫
近調達供養何以故諸比丘寧飲毒
自殺不近調達供養自飲毒復飲他
人譬如比丘以杖打惡狗鼻壞云何
比丘此狗遂惡不唯然世尊如是比
丘此癡人長夜受苦無有窮已我亦
知調達當壞比丘僧正介食時當壞
和合僧諸佛世尊常法若於食時和
合僧壞至暮當還合於其中間不得
為道不得為比丘不得為比丘尼不
得為式叉摩尼不得為沙弥不得為
沙弥尼不得行入關齋不得為優婆

增壹阿含卷第二十四 第十二張 [illegible]

善不得為僧使夾無復道果證無發
三佛意時天地闇冥天人失明如來
法向衆必還和合僧若不和合者天
地搖覆時舍利弗目揵連聞調達破
壞和合僧聞已往詣世尊頭面禮足
在一面坐白世尊言調達以破壞和
合僧今欲往詣調達所還和合僧世
尊告舍利弗目揵連曰速往今正是
時時舍利弗目揵連即從坐起頭面
礼足遶佛三帀而往詣調達所遙見
調達如如來身高坐說法諸比丘僧
圍遶右有蹇陀陀婆左有迦留羅提
施[illegible]調達海義提拼在後調達
遶見舍利弗目揵連來歡喜踊躍不
能自勝是沙門瞿曇上足弟子今來
至我所如世尊見舍利弗目連等法
習言善來比丘調達亦復習言善來
舍利弗目揵連起右蹇陀坐舍利弗
趣左迦留陀坐目揵連如世尊告尊
者舍利弗目揵連與諸比丘說法我
今患脊疼欲得小息調達亦復告舍
利弗目揵連與諸比丘說法我今患
脊疼欲小息如世尊四褺襞憂多僧

[illegible]

恵山

布牀上僧伽梨著頭前右脅倚臥節
子坐已屈伸脚繫意念明何時當起
調達亦復尒時調達眠首隨合天來
下臥其身甚欲復覺竭力不能得覺
鼾息麁惡或時寐語手脚不住捫摸
四壁作種種變不能得覺時尊者舍
利弗歎譽佛法及比丘僧時目揵連
作若干變化東沒西出南沒北出坐
於虛空或坐三昧於三昧中放種種
光明或青或黃或赤或黒或縹瑞色
身下出火身上出水身上出火身下
出水西南上下作若干變化無所罣
礙放諸光明普有所照時五百比丘
見目揵連現諸變化各共相語我等
不隨顛倒見婆云何捨如來依倚調
達復作是念此必然不疑時尊者舍
利弗目揵連與說法言使心開意解
起慈心向如來悔前所為時舍利弗
目揵連及五百比丘來詣世尊所調
達座上盡空無人唯有調達及四弟
子時騫荼陁婆比丘以左脚蹴調達
使覺促起調達舍利弗目揵連將五
百人去坐席盡空時調達覺見座上

校正別錄[illegible]卷四第[illegible]板本

空無復有人便從座上自投於地其
弟子以水灑面還坐牀上尒時世尊
從靜室起出至外堂牀上布尼師壇
結跏趺坐時五百比丘遥見如來為
堂上結跏趺坐內懷慚愧外則恥衆
前行詣如來如來亦見五百比丘來
顧語阿難若我不與語者沸血當從
面孔出時如來以大悲意欲度彼人
便與共語善來比丘如來難遇時時
乃有難如來出世聞法亦難欲求滅
度亦復難得欲入泥洹當行此法癡
緣行生行緣識生識緣名色生名色
緣六入生六入緣更生更緣痛生痛
緣愛生愛緣受生受緣有生有緣生
生生緣老病死生老病死緣憂悲苦
惱生如是則成五陰苦癡不覺行行
不覺識識不覺名色名色不覺六入
六入不覺更更不覺痛痛不覺愛愛
不覺受受不覺有有不覺生生不覺
老病死老病死不覺憂悲苦惱成五
陰病說是十二緣法時五百比丘得
阿羅漢道八十百千天女得法眼淨
尒時世尊備十功德為沙門結戒若

比丘有擾乱和合僧僧伽婆尸沙調
違犯此無救入地獄
佛世尊遊王舍城者闍崛山金毗羅
閱叉所住處有太石室爾時調達欲
害世尊以四千兩金雇四力人共此
四人上耆闍崛山抱大石當石室上
並伺如來出時佛出石室將經行調
達共此四人山上下石雖如來時金
毗羅閱叉在世尊後仰視大石來下
兩手接之以擲南山彼時此石時散
有小段縱廣七十步迸來向世尊時
如來為衆生故現宿對有報即坐三
昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如來入大海水
中石亦逐後時如來昇須彌頂石亦
隨之時如來上四王尼邪山上天宮
石亦隨之時如來上三十三天焰摩
兜率涅摩羅那提婆羅尼蜜波合跋
提梵迦夷梵福樓醯陁波栗多婆阿
婆跋羅阿男龔弗如鉢羞多毗頭羅
宿呵宿呵阿施那宿呵訖栗那阿迦
尼吒天石亦隨後時世尊以神足力
還石室户此石礙世尊右足趺破脚
[illegible]

血流此調達及四力士為無救罪時
世尊慈愍矜痛自力說偈曰非空非
海中非入山石間無有地方所得解
宿罪殃時衆多比丘在石室左右作
坐作行恐調達害如來時如來遙見
知而問阿難彼衆多比丘石室外何
等作為作行作坐阿難白佛遙看如
來恐調達害是故在彼作行作坐世
尊告阿難曰如來出世調達終不能
害汝頗聞如來為人所害不不也世
尊時世尊仰視時四力士見如來視
心懷恐懼衣毛皆竪欲走腳不移時
諸沙門一一提得來詣佛所時如來
語四力士善來童子我與汝說法時
四力士頭面禮足在一面坐時世尊
與說法語解悅其意各使歡喜童子
汝還本舍勿向向者處時調達見此
四人還不時到更以八千兩金雇八
大力士汝往殺此四人使根本斷時
世尊遙見八力士來告曰善來童子
我與汝等說諸法言時八力士頭面
礼足在一面坐時世尊與說法解悅
其意各使歡喜童子汝還本舍勿向

向者來處時調達見此八人復遲不
至復以十六千兩金雇十六力士汝
往殺彼八人斷其根本世尊遥見十
六人來告曰善來童子我與汝說法
時十六人頭面礼足在一面坐時世
尊與說法解悅其意各使歡喜告曰
童子汝還本舍勿向向者來處時調
達見十六人復不時至更雇二十二
人汝往殺十六人斷其根本世尊遥
見二十二人來世尊告曰善來童子
我與汝說法時三十二人頭面礼足
在一面坐時世尊為說法解悅其意
各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜
時三十二人承世尊命從坐起頭面
礼足而去時世尊見三十二人去不
久顧語阿難汝往入羅閱城往大市
四街巷頭作是唱言若調達所作行
身口意所為莫呼佛法僧教使為調
達自有親信弟子為阿難白佛前歎
誉調達今復說其惡衆人有識者當
云何答世尊告阿難曰有此語者以
此語答本雖習善今復習惡何足怪
耶時阿難將一比丘即詣羅閱城往

[illegible]刊錄卷第二十四 第八張 [illegible]

大市街巷頭告諸行人調達所作行
身口意所為者莫守佛法僧教調達
自有親信弟子時阿闍世大子其左
右侍臣事調達者聞說調達惡名遂
相謂言沙門瞿曇甚為憎疾誘賢調
達調達豈有身口過耶時調達亦聞
此聲沙門瞿曇遣信入羅閱城住大
市道頭作是唱言若調達信行身口
意所為莫謂佛法僧教調達自有親
信弟子時調達加瞋恚熾盛往詣阿
闍世大子所語作是言卿自殺父我
殺沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作
佛於摩竭界東新王新佛不亦快耶
王聞是語歡喜時王頻婆娑羅乘羽
寶車詣後園觀時阿闍世大子署帶
利劍自匿在門間待父王王竟日戲
駕四馬車還宮適入門時大子以劍
逐擲馬去駛竟不中王時大子便走
四人逐得四人問曰大子欲何所為
大子答曰我欲殺王四人復問伴黨
是誰是賢調達及四弟子時四人議
曰若實尒者當盡取沙門釋子殺或
復議曰置沙門釋子但取調達將從

出曜經卷第四 第九張 泰

殺復有識曰亦莫殺沙門擇子不坐
殺頭達將從何以故此王頻婆娑羅
吉祥良善辜辛獄應死者常赦著之
況當殺沙門擇子及頭達將從耶旦
往白王王自當處斷我等何為滋此
自作悉各即往白王王汝明日出殿
上坐遣信往呼太子阿闍世太子至
即問童子子欲何為我欲殺王汝何
以殺吾太子言王有鵡戲我無鵡戲
王有國盡我無國盡王有國滌我無
國滌王告太子汝代我處鵡戲曲盡
國滌盡隨汝後時鵡戲曲盡國滌即
隨太子後時太子侍謫侍臣使作是
語若審爾者太子就位就位已取父
王殺一以自由時太子可與所白即
遣瓶陀羅往收父王閉著獄中即往
收王繫獄王素仁慈若民數千萬人
遣食餉王阿闍世問傍臣父王故活
耶答言故活何由活答人民遣食來
餉故活王勅莫使人得前時諸夫人
遣食往餉阿闍世問父王故活耶答
言活復勅門家莫令夫人得前時諸
一夫人以鈔食塗身外著衣裳不令
[illegible]

現入見王使王飛身上入食王後問文
王故活耶合言活勅莫令大人入門
婁獄門向者闍婆世道見世尊頭現
並倘舍利弗目犍連阿那喻隱難現
金鍔羅上山下山王得道迹見此立
僧撒善無有飢渴想王向闍世問傍
臣父王猶活千合言王活王問傍臣
以何故活傍臣換答答言日向知未
調拜以是故活王吉日汝促往錄尚
猶障獄前莫令見者闍崛山身往禁
令不見諸去來現在佛常法者欲入
城有諸瑞應為鳴身面寒馬亦者鳴
斗孔是鳥鴉鶴孔雀鷗鴻白鵠千秋
鵝盡皆和鳴鐘鼓等鼓琵琶箏笛不
鼓自鳴諸長者庫藏金銀水晶瑪瑙
珊瑚琥珀硨磲碼磁不餌自作響音
者得目聾者能聽瞎跛聾瘖語者痛
者皆得休息伏藏自發世尊入城有
此瑞應時王頻婆娑羅知佛入城踊
躍歡喜從獄孔隙眺視世尊又此立
僧王得道迹見世尊除飢渴想時王
阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言
故活問之何故活諸臣燃於答王云
[illegible]

父王於獄孔隙遙視世尊入滅使其
活耳即往以利劍削足下肉令得行
重加極措即往削足重加極措王曰
亂瘦時向闍世入言與夫人共食向
闍世有幼子在外闘戲王向闍世
問夫人幼子所在答在外闘戲王
語夫人呼來共食時幼子即抱雞入
而不肯食王問何故不食若此雞不
食我終不食時向闍世語夫人言奈
此幼子何我今大王欲令共雞食夫
人答言王何所嫌或有人以兒故食
雞肉王聽夫人所白憶本父王執辛
苦不王問夫人有何辛苦夫人答王
王少時患左手拇指晝夜患痛不得
眠寐時父王抱王膝上取王痛指含
著口中指得暖氣王得小睡時指潰
潰於王口裏王作是念若我出指去
膿或能疼痛即便咽膿而不出指汝
父有是辛苦不揚於外顯王見原莫
殺王王　聞是語默然不言時夫人謂
呼以原即出堂戶唱言原王命展轉
遍城內至獄數千萬人皆歡喜稱善
稱善皆奔走獄所王已得脫王已得
[illegible]

腕王聞是語已我子冗惡無孝順心
知當更加何事因不原我即從牀上
自投於地王即命終時王向闍世殺
父得無救罪佛告諸比丘前達阿難
於一兩昌說調達身口意所作者正以
今日事故殺父者不得為道披法服
不得作比丘不得作比丘尼不得作
優婆塞不得作優婆夷不得聽入八
關齋何以故此人無有道迹得果證
不但殺父殺母亦爾若比丘知而答
使為道者與上壞僧同
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶
比丘五百俱爾時調達欲壞乱比丘
僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達
勿壞乱比丘僧何以故僧和合一水
乳一稟受爾時調達弟子驀陀陀婆
迦留羅提施三聞陁羅系頭語舍利
弗等諸君莫語調達作是語何以故
調達如法去趣真調達所說我等盡
奉行舍利弗等語驀陀婆等莫作
是語言調達如法毗尼諸君莫隨調
達教闘乱比丘僧莫助欲闘乱者何
以故僧和合一水乳一稟受是故莫
[illegible]

鬪乱僧莫相佐助此比丘語彼比丘
彼比丘不從語故往隨調達教時舍
利弗等不知當如何往白世尊世尊
因此事集和合僧備十功德世尊為
沙門結戒若比丘有壞乱僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百
大比丘俱尒時世尊著衣持鉢從耆
闍崛山來入王舍城分衛分衛已還
詣耆闍崛山於石室結跏趺坐七日
不起入種種正受過七日已著衣持
鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調
達聞沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山
將從弟子五百人王時著衣持鉢從
耆闍崛山入王舍城分衛分衛已還
入石室一跏趺坐七日乃出阿闍世
王有䆍名望伽婆晃惡暴横邊國諸
王無此惡爲如阿闍世王望伽婆時
調達懐五百兩金詣望伽婆爲師所
語爲師言汝知我阿闍世王許有力
勢不對曰知若我使人富貴能不答
曰有是力時調達將五百兩金以與
㩲卿辦我此事亦當語王與汝田業
[illegible]

不審何事調達語此沙門瞿曇遊王
舍城耆闍崛山將從弟子五百人到
時著衣持鉢來至王舍城分衛分衛
已還耆闍崛山結跏趺坐七日不起
若入羅閱祇城時汝將此瞿伽婆為
與醇清酒使飲解鋰鐵絆放使殺沙
門瞿曇為師答言此是小事不足懸
忽若我事辦後願不見忽時為師日
日屈指數待七日七日已至以醇清
酒飲瞿伽婆為以銅鐵絆絆使不動
隱藏門間以待如來諸佛常法若欲
入城有諸瑞應象鳴舉鼻馬鳴牛吼
鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鶴千秋鵠盡
皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不鼓自
鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚
琥珀硨磲碼碯不觸自作聲音聾者得
聽聾者能聽瞎跛躄瘻諸苦痛者皆
得休息伏藏自發世尊入城有此瑞
應時御為師知佛欲至城門便解為
銅鐵絆放數千萬人各各奔走求所
要處人民怖懼或入舍內或復上屋
閣上並為奔如來所人民愕看各各
冒言其中不信佛者咄咄殺是沙門

[illegible]第二十四 第十五張 [illegible]

其信佛者此小爲無如佛何有一長
者遥見爲走便来一爲先至佛所頭
面礼足在一面立白世尊言此迦
婆爲以清酒飲使令醉解鋼絆却使
来害世尊善哉世尊願入此舍避若
還出城此爲狂醉備害如来世尊告
曰此爲終不害我世尊終不爲他所
殺爲遥見如來及比丘僧踰地瞋吼
噤切牙齒張郭雨耳孳鼻趣尾急走
向世尊所時諸比丘僧見爲走趣毛
衣皆竪棄遠如來唯有阿難一人不
去時爲至如來前世尊仁慈意向爲
醉勢解無瞋怒心兩膝跪地以舌舐
如來足時世尊出金色臂摩爲頭如
父告子而説偈言

汝莫起瞋恚　害心向如来　其瞋恚向佛
終不生善處　伊羅鉢那爲　在於二天宮
如須弥山側　諸爲王處中　彼雪山之頂
阿耨達爲王　皆稽首正覺　汝種害佛殃
諸爲修善本　而得在彼處　汝今醉懷害
安得生彼數

時迦婆爲悲泣墮淚頭面礼足便
去七日不食其命過即生第四天上 [illegible]

時數千萬人見如来此變化盡來至
彼所伱時世尊顧語阿難汝往取琳
淋備水阿難右膝著地白世尊言唯
及水我欲洗足時阿難承佛教即布
水已辦頓如来往洗脚洗脚已伱時
世尊坐三昧現種種變化東沒西踊
北沒南踊坐臥虛空身放光明青黃
白黑或瑠璃色身下出火身上出水
身上出火身下出水作種種變化已
還復本座結跏趺坐伱時人民見世
尊變化心開意解時世尊觀衆生意
種種說法各得所願其中人民或發
神足意者或發信根或發法忍或得
道迹果頻来果不還果發無上正真
道意辟支佛聲聞意拘利人得度伱
時世尊不及中食右脇挾阿難飛還
耆闍崛山時五百比丘遊走諸谷迮
處中乞食乞食已各還精舍舉衣已
詣世尊所頭面礼足在一面坐衆多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大為来不捨世尊左右世尊告曰不
但今日聽我說昔〻遠世時有鹿王名
大利未與五百鹿在雪山止時有儠
[illegible]

師散飯草間張大繩弶鹿王在前左
是隨弶鹿王便作是念若我告諸鹿
隨弶者諸鹿不得食相諸鹿食是便
告言我今隨弶諸鹿聞是語皆各迸
走唯有一鹿不捨失利末王走時此
鹿白鹿王言努力求脫今獵師至谷
我今竭力求脫繩鹿入網知當柰何
獵師至前此一鹿言寧執刀前殺我
身却乃殺王獵師作是念惟其能語
此畜奇復欲代他死便語鹿言我不
殺汝亦不殺汝王我今解弶放汝王
去便解弶放之佛告諸比丘尒時鹿
王者即我身是尒時五百鹿者今五
百比丘是尒時亦棄我今復棄我尒
時獵師者今望伽婆為是本不觸我
今復不觸尒時一鹿者今阿難是本
不捨我今亦不捨我尒時世尊因此
事重說往昔所更去婆羅奈斯不遠
有池水名吉雨水涌出豐多魚鱉多
鳫鴛鴦彼有鳫王名蹄提賴晝將從
五百鳫於池水戲尒時獵師張羅捕
鳫時鳫王墮羅網中便作是念若我
說墮羅網者諸鳫驚不得食諸鳫食

[illegible]正別錄卷二十四 第十八張

足便言我墮羅網諸鴈聞驚各各飛
散有一鴈名須默獨住不去時鴈王
語須默我今墮羅網汝代我作王須
默荅我不堪任代王處王問何故不
堪須默以偈荅言
寧與王俱死　不失王活　生死牽連久
不敢獨脫
時鴈王方便求脫不能得解獵師已
至時須默以偈語獵師
鴈王血肉與我無異汝先殺我願赦王置
時獵師便作是念此鴈可奇可特乃
欲代他死以偈荅鴈曰
汝為鳥獸形　忠王代身當　我今不殺汝
亦不害尒王　今當解網放　隨汝意所向
時獵師便解網放時鴈王小退還相
對談此人大慈於死生我若當殺我
者誰當來救獵師來問汝說何等我
今放汝何不早飛荅不為不能飛所
以議者欲小報恩獵師問汝為鳥獸
何能報恩鴈王荅曰將我二鴈往彼
羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩
獵師問到彼儻傷害汝等當作何計
鴈荅不足慮此但將我去時獵師各

楚王列錄卷第十四　第十七張　宗

扶一鴈入城從大市中詣王門坐肆
諸賈人見鴈可愛或以五錢十錢二
十乞與獵師此到王門以得數千時
獵師抱此鴈放於王門時鴈王語守
門者蹄提頼乞鴈王在門求現時守
門者即奏於王王敕使入時梵摩達
王與敦金牀鴈王就坐須臾隨侍其
後時鴈王以偈問訊王安隱不王康
強不國界士馬健不民順化不時梵
摩達王以偈答鴈鄉從遠來飛越山
海遠歷偷長身不疲怠不介時二王
共談說五百偈時鴈須臾默然不語
梵摩達王問汝何默然須臾答言一
是人王二是鴈王二王高談不敢開
豫時梵摩王語鴈王言可受我請此
閑園池樹木可於此住所須飲食當
相供給鴈王答不敢受請梵摩達問
何故不受鴈王言王欲酒醉物厨[illegible]
鴈若無餘者取我等殺以是故不敢
留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王
所相率飛來在宮上翔王問此是何
鴈鴈王答是我將從王問留欲去乎
答言去欲須何物鴈王言我無所須
[illegible]

唯有此人抱我達此須王賜金錢所
貪錢食所須作是語已便即高翔佛
告諸比丘爾時鄭提鳥王者今
我身是爾時五百獼猴逃遊者今五
百比丘走者是爾時王梵摩達者今
輸頭檀是爾時教我使失人復放
我出家爾時獵師者今提婆達多是
爾時不善我今亦不嫌爾時須鸎鵡
侍我後者今阿難是昔不棄我飛今
故不棄我也比丘重聽去此久遠有
師子王遊於雪山將五百師子師子
王年老根熟兩目無所見時師子王
在諸師子前行墮空井五百師子盡
棄去去井不遠有野狐見師子王墮
井便作是念有此王時我常飽滿殘
食我今當思方策使得出井去井不
遠有大河水即掘渠通水使來入井
水漸漸多師子轉上遂得出井山神
以偈歎曰
今之有朋友　不必擇勢猛　如彼小狐救
師子出深井
說此偈已便不復現佛告比丘爾時
師子王者今我身是爾時五百師子
雜寶藏經卷[illegible]

棄去者今五百比丘是尒時野狐者
今阿難是布施精進不修悪事其發
意向道者所生處不逢悪對
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒
時馬師弗那跋比丘遊那竭提國迦
羅國止住白衣家修行悪事比居村
落無不聞者尒時佛遣尊者阿難詣
羇尸國分衛六十日阿難去後佛往
天上與母說法竟四月尒時尊者阿
難十日分衛漸漸還過那竭提國平
旦著衣持鉢入城分衛分衛無所得
空鉢而出尒時優婆塞名劫不鵄鵒又來
入城裏遥見尊者阿難出城便前頭
面接足礼叉手白阿難言久違顔色
分衛教化澇婆何時來此時尊者阿
難語劫不優婆塞賢者知不朝著衣
持鉢來入乞食乞食空鉢無所得此
閻無釋種子壞敗優婆塞作非沙門
行犯身口意那賢者答此閻迦羅園
中有二比丘馬師弗那跋數至白衣
家止宿作諸悪事比居村落無不聞
見者或共婦女一牀蓐坐同一器食
同一器飲襞僧伽梨著架上共婦女

歌舞彈琴鼓節琵琶持擲弄口若舞
曼或擲筆騎上或帶香纓著緣色衣
建屑王婦種家牽駝男女或著俗服
弄五兵或復射戲或君擲拖連絕高
起援扶入拳或共角走或乘為馬出
入園觀須臾不住日時已到善哉願
尊者阿難到舍小食時尊者阿難默
然受請到舍就坐行水自手斟酌布
淨食飲阿難食訖行澡水時尊者阿
難與劫不說法已從坐而去漸漸分
衛王舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣
具白世尊世尊因此事集和合僧備十
功德佛世尊為沙門結戒若比丘住
白衣家作上惡事僧伽婆尸沙佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時比丘
闡陀惡性執心剛強甚難可化語諸比丘
諸君無說吾善言惡言我亦不說若
善言惡言時諸比丘語闡陀君不
說我善言惡言者我亦不說君善言
惡言汝所知善法比丘語諸比丘諸
比丘善法比尼亦當向君說若其令
者長益佛種諸比丘展轉相授展轉
相教君為惡者莫從君意剛強莫執
楚王刊佛本第十四 第十三張 宗

是心時闘怨比丘不從諸比丘語此
闘怨甚難可化諸比丘不知當如何
往白世尊世尊因此事集和合僧備
十功德世尊為沙門結戒諭婆怨此
丘自心剛強不受諫誨者僧伽婆尸
沙佛告諸比丘置闘怨比丘吾涅
槃後自當受化憂波離問世尊云何
僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖畏
比丘僧有怖畏聖道有望畏果盡有
怖畏悔過者悔過時集二十僧當自
悔過六宿五體布地所犯過不得藏
匿僧決斷原如是故曰僧伽婆尸沙

鼻奈耶律第五竟

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十四

校正別錄卷第二十四　第二十四張　寀